釋迦譜卷第二

梁沙門釋僧祐撰　采

釋迦從弟調達出家緣記第十一 本闕

釋迦從弟阿那律跋提出家記第十二 本闕

釋迦從弟孫陀羅難陀出家緣記第十三 本闕

釋迦子羅云出家緣記第十三 本闕

釋迦姨母大愛道出家記第十四

釋迦父淨飯王泥洹記第十五

釋迦母摩訶摩耶夫人記第十六

釋迦姨母大愛道泥洹緣記第十七

釋迦滅宿業緣記第十八

釋迦姨母大愛道出家記第十四

佛在迦維羅衛國大愛道瞿曇彌稽首作礼白佛言我聞女人精進可得沙門四道願得受佛法律我以居家有信欲出家為道佛言且止无樂以女人入我法律服法衣者當不盡壽清淨究暢梵行瞿曇彌則復求哀如是至三佛不聽作礼而退佛於後時更遊迦維羅衛瞿曇彌如前求出家佛亦不許佛又與諸比丘昔止是國遊雨三月竟出國而去大愛道與諸老母等俱行

退佛頞止河上大愛道便前作礼復
求出家佛言止止如前不許便前作
礼繞佛而退住於門外被弊敗衣徒
跣而立顏面垢穢衣服汙塵羸露而啼
阿難見之即問何以如是答言今我
用女人故一不得出家自悲傷耳阿難
言止止且自寬意待我白佛阿難即
入稽首白言我從佛聞女人精進可
得四道今大愛道必至心欲受法律
願佛聽之佛言止止無樂使女人入我
法律為沙門也所以者何譬如人家
生子多女少男當知是家以為衰弱
若聽出家令佛清淨梵行不得久住
譬如稻田莠稗禾稼則令善穀傷敗
若使女人入我法律必令清淨大道
不久興盛阿難復言大愛道多有善
意佛初生時乃自育養至于長大佛
言如是大愛道信多善意於我有恩
今我成佛於大愛道亦多有恩大愛
道但由我故得歸依三寶不疑四諦
立信五根受持五戒如是阿難正使
有人終身相給衣被飲食卧具病困
醫藥不及我此恩德也佛告阿難假

使女人發作沙門者八敬之法不得 瞿曇彌來第九 第三張 樂山
踰越當盡壽學行之譬如防水善治
堤塘勿令漏失其能如是可入律法
阿難諾受作禮而出報大愛道言瞿
曇彌可勿復悲即為一一說佛之言
若能如是可得出家大愛道即歡喜
而言唯諾阿難聽我一言譬如四姓
家女沐浴塗香好衣莊嚴而人復以
好花香琦寶為步瑤持與其女豈
不愛樂頭首受之今佛所教勅八敬
法者我亦歡心頂以首頂受之今時
大愛道便出家受大戒為比丘尼奉
行法律逆得應真後異時大愛道與
諸長老尼俱詣阿難白言諸長老尼
皆久修梵行且已見諦云何當使禮
幼少比丘阿難言且待我今當問佛
阿難即往白佛佛言止止當慎此言
勿得說也且汝所知不如我知若使女
人不出家者外道異學一切賢者當
以四事種種供養解髮布地請令蹈
之如事日月如事天神我之正法當
千歲興盛以度女故至五百歲而漸
衰微所以者何女有五處不能得作
何謂五一不得作如來二不得作轉

釋迦譜卷第三　第四張

輪聖王三不得作第二忉利天王四不
得作第六天魔王五不得作第七梵
天王大愛道等聞已歡喜奉行

弥沙塞律出大愛道出家受行八敬事事同
大愛道囙阿難問佛愛道受八敬即得具足
戒不知諸釋女五百人云何佛言將往大僧
中十衆大愛道作和上羯磨与受具足二人
一愛不得四人大方便經云天魔波旬及諸
邪見長夜惡邪執著邪論毀佛法僧是故如
来不聽女人樂入佛法佛姨母瞿曇弥三請不
聽憂悲苦惱阿難為請過去諸佛具四部衆
而如来獨不具耶佛言阿難若憍曇弥後
大精進修八欲法聽入佛法憍曇弥心大
歡喜佛言未來世中若有比丘尼及諸
女人常當至心念阿難是稱名供養阿難
以大威神
應番諦助

祐仰惟三世諸佛四部咸備而憍曇
弥祈法丞於推塞者豈非女人障厚方
為道蠢故切磋搉擊以勵將来耶
釋迦父淨飯王泥洹記第十五 出淨飯王泥洹經
舍夷國王名曰淨飯治以正法化德
仁義常行慈心時被重病身中四大
同時俱作殘害其體肢節欲解喘息
不定如駛水流輔相宣令國中明醫
皆悉來會種種療治无能愈者時王
煩惱轉側不停如少水魚夫人婇女
見王如是益更愁惱時白飯王斛飯
王大稱王等及諸群臣同發聲言今
王喪身永失覆護國將虛弱王身戰

動脣口乾燥語聲斷絕眼目淚下時
諸王等長跪叉手同共白言大王素
性不好行惡經彈指頃種德無缺護
養人民莫不得安名聞十方大王今
日何故愁惱時淨飯王語聲嘶散告
諸王曰我命雖斷不以為苦但恨不
見我子悉達又恨不見次子難陀以
除貪婬世間諸欲復恨不見斛飯王
子阿難陀者持佛法藏一言不失又
恨不見孫子羅云年雖幼稚神足絕
倫修戒行無缺吾設得見是諸子等我
病雖篤未離生死不以為苦諸在王
邊聞如是語莫不啼泣淚下如雨時
白飯王言我聞世尊在王舍城耆闍
崛山中去此懸遠五十由旬王今轉
羸設遣使者道路懸遠遲晚無益唯
願大王莫大愁悒懸念諸子時淨飯
王聞是語已悲淚而言答白飯王我
子等雖復遼遠意望不斷所以者
何我子成佛以大慈悲恒以神通天
眼徹視天耳徹聽救接眾生應可度
者如有百千萬億眾為水所溺以慈
悲心為作船栰而度脫之終不勞疲

若我今日望見世尊亦復如是所以然
者世尊晝夜常以三時恒以天眼觀
於衆生應受化者以慈愍心如毋念子
尒時世尊在靈鷲山天耳遥聞迦維
羅衛大城之中父王悒遅及諸王言即
以天眼遥見父王病卧著床羸困顛
頓命欲向終知父渴仰欲見諸子尒時
世尊告難陀曰父王淨飯勝世間王
是我曺父今得重病我曺應往及命
存在得與相見令王頓滿難陀受教
長跪作礼唯然世尊淨飯王者是我
曺父能生聖子利益世間今宜往詣
報育養恩阿難合掌前白佛言淨飯
王者是我伯父聽我出家為佛弟子
是故欲往羅云復前而白佛言世尊
雖是我父棄國求道我蒙祖王育養
成就而得出家是故欲往奉覲祖王
佛言善哉宜知是時令王頓滿於時
世尊即以神足猶如鴈王踴身虗空
忽然而現在維羅衛放大光明國中
人民遥見佛来皆共舉聲涕涙而言
設大王崩舍夷國名必斷滅矣城中
人民向佛啼哭白世尊言大王如是

命斷不久唯須如來宜可時往及共
相見國中人民死轉自撲更咽啼哭
中有自絕瓔珞者中有取塵土而自
坌者佛見是已諫國中人无常離別
古今有是汝等諸人當思念之生死
為苦唯道是真矣是世尊即以十力
四无所畏十八不共諸佛之法放大光
明更復重以三十二相八十種好放大
光明以從无量阿僧祇劫所作功德
放大光明其光照耀內外通達周遍
國界光照王身患得安息王遂仰言
是何光耶為日月之光明耶諸天光
乎光徧我身如天栴檀今我身中患
苦得息既是我子悉達來也光見光
明是其常瑞時大稱王從外入宮白
大王言世尊已來將諸弟子阿難羅
云等無量來至王宮椽善捨悉毒心
王聞佛來影意踊躍不覺起坐須臾
之頃佛便入宮王見佛到遙舉兩手
接足而言唯願如來手觸我身令我
得安為病所困如押麻油痛不可忍
我今將斷尊可還返我今最後得見
世尊病根即除佛知父王病重羸瘦

色變難識告難陀言觀王本時形體巍巍顔色端正名聲遠聞今得重病乃不可識端正形容勇健之名今何所在時淨飯王一心合掌讃嘆世尊佛言唯願父王莫復愁悒所以然者道德純備无有缺減佛出金色辟掌如蓮花以手着父王額上王是清淨戒行之人心垢已離今應歡喜不宜憂惱當諦思念諸經法義於不牢固得堅固志以種善根是故大王宜當歡喜命雖欲終自可寬意時大稱王以恭敬心白淨飯王言佛是王子神力具足无與等者次子難陀亦是王子已度生死諸欲之海四道無㝵斛飯王子阿難陀者已服法味佛所說法猶若渕海一句不忘悉揔持之王孫羅云道德純備進諸禪定成四道果是四子等以壞魔網時淨飯王聞是語已歡喜踊躍不能自勝即以自手捉於佛手着其心上王於卧處合掌心礼世尊足下時佛手掌故在王心上无常對至命盡氣絶忽就後世於是諸釋號咷啼哭舉身自撲兩手拍

地解器乱發同聲言永失覆盖王
中尊王今已崩背國失威神時諸釋
子以衆香汁洗浴王身纏以刼貝帛
斂以諸繒綿而以棺斂於師子座七
寶莊挍真珠羅網垂繞其傍舉棺上
於師子座上散花燒香佛共難陁在
喪頭前而立阿難羅云住在喪
足難陁長跪白佛父王養我願聽難
陁擔父王棺阿難合掌前白佛言唯
願聽我擔伯父棺羅云復白佛言唯
願聽我擔祖王棺尒時世尊念當来
世人凶暴不報父母育養之恩為是
當来不孝衆生設化法故如来躬欲
擔父王之棺即時三千大千世界
六種震動一切衆生頗峨踊沒如水
上船尒時欲界一切諸天與无數百
千眷屬俱来赴喪北方天王毗沙門王
將諸夜叉鬼神之等億百千衆俱来
赴喪東方天王惟提頼吒將諸妓樂
鬼神之等億百千衆俱来赴喪南
方天王毗樓勒又將鳩槃荼鬼神之
等億百千衆俱来赴喪西方天王毗
留婆叉將諸龍神億百千衆俱来赴

喪皆共發哀舉聲啼哭時四天王擔

共思議瞻望佛為當來世諸不孝父
母者故以大慈悲親自身擔父王棺
時四天王俱共長跪同時發聲俱白
佛言我等是佛弟子從佛聞法成須
陁洹以是之故我曹宜擔父王之棺佛
聽四天王擔父王棺四天王各自變
身如人形像以手擎棺擔著肩上舉
國人民一切大小莫不啼泣尒時佛威
光益顯猶万日並現如來躬自手執
香爐在前行出詣墓所靈鷲山上有
千阿羅漢以神足力乘虛來至稽首
佛足復白佛言唯願佛勑使作何事
時佛便告諸羅漢汝等疾往大海渚
上取牛頭栴檀種種香木即受教勑
如彈指頃各到大海共取香薪屈伸
臂頃便已來到佛與大衆共積香薪
舉棺置上以火焚之一切大衆見火
威然皆向佛前宛轉自撲益更悲哭
有得道者皆自慶幸未獲道者心
戰惶怖毛衣為竪
佛告四衆曰世間无常苦空非身無
有堅固如幻如水中月命

不久居汝等諸人但見此火便以為
熱詣欲之大極復過此是故汝等當
自勸勉求離生死乃得大安時火焚
燒大王身已尒時諸王各各皆持五
百瓶乳以用滅火火滅之後競共収
骨盛置金函即於其上便共起塔懸
繒幡蓋供養塔廟時諸大衆同時發
聲俱白佛言大淨飯王今已命終神
生何所唯願世尊分別解說於時佛
告衆會曰父王淨飯是清淨人生淨
居天　祐觀无常之變甚矣國有
飛而莫免也夫以天尊衞族而不能
延邀人命學在忘而无救理報盡數終
無常對至是以聖人修長壽之果而
不養衰沫之身也
經摩訶摩耶夫人記第十六（出佛昇忉利天為母說法經）
佛在忉利天歡喜園中波利質多羅
樹下三月安居尒時如来四衆圍繞身
毛孔中放千光明普照三千大千世
界一一光中有千葉蓮花花中皆有化
佛威光照耀不可稱類諸天子等不
知何緣而有此事佛告文殊汝詣母
所道我在此願母暫屈禮敬三寶文

殊即往宣白摩耶聞已乳自流出而
作此言若審我所生悉達多者當令乳
汁置至其口作此語已兩乳湩出猶白
蓮花而便入於如来口中時摩耶
見已踊躍怡悅如花開榮大千世界
普皆震動諸妙花果非時敷熟即語
文殊我從與佛為母子来歡喜安樂
未曾如今日也即與文殊俱趣佛所
世尊遥見母来如須弥山鼓動之相
便以梵音而白母言身所經處與苦
樂俱當修涅槃永離苦樂摩耶一心
五體投地專精正念結使消伏佛為
說法摩耶聞已即識宿命善根純熟
破八十億熾然之結得須陁洹果即
白佛言生死牢獄已證解脫時會大
衆聞此語已異口同音而作是言願
一切衆生皆得解脫尒時世尊於忉
利天為衆廣說大有利益至三月盡
將欲還下命鳩摩羅汝今可下至閻浮
提語言如来不久當入涅槃于時衆
生聞是語已極大愁惱作如是言我
等須来不知大師所在今者乃在忉
利天上又復欲入涅槃何其苦哉世

耶將滅我等罪身天人殊絕无由昇
天來矜勸請唯願仁者為宣啓請唯
願慈念閻浮提人時速還下時鳩摩
羅還至佛所具以白佛尒時世尊聞
此語已放五色光明照耀顯赫時天帝
釋知佛當下即使鬼神作三道寶階
中央閻浮檀金左用琉璃右用馬瑙
欄楯雕鏤極為嚴麗佛語摩耶生死
之法會必有離我今應下還閻浮提
不久亦當入於涅槃摩耶垂淚說偈
尒時世尊與母辭別下躡寶階梵天
執蓋及四天王侍立左右四部大衆
歌唄讚歎天作妓樂充塞虛空嚴花
燒香導從來下閻浮提王波斯匿等
一切大衆集在寶階稽首奉迎佛還
祇洹處師子座四衆圍繞歡喜踴躍
祐矜惟佛生七日母昇忉利三世如来
莫不同然摩耶積因託化誕聖是以
既為天師而方味其乳已入涅洹而還
起致敬欲報之德於斯至矣

釋迦姨母大愛道泥洹記第七 出佛母泥洹經

王國精舍大愛道比丘尼即佛姨母
也將欲滅度白吾不忍見世无如来无

釋譜第三 第十三張 [illegible]

所者正真道寂正覺及諸應真滅度
吾當先息靈還于本无矣佛一切智
具照其心即告阿難大愛道念曰吾
不忍見世尊并諸應真湼洹欲先滅
度阿難聞教即稽首言今聞尊命四
體萎墮心塞智索不識四方之名佛
告阿難汝謂大愛道滅度將或定慧
解脫度知見種四意止乃至八品道
行去耶對曰不也但惟佛生七日太
后薨慈母至有乳恩在佛所耳世尊
嘆曰如汝所言慈母於吾實有乳哺
重恩此惠難報吾已報之我亦有難
報之恩在母所也由我開示歸命三
寶苦習盡道眼明朗盡諸有結獲无
所著若人能悟愚者之惑令入真正
苦習盡道者恩過須弥是故阿難吾
有重恩於大愛道為无量也於時大
愛道與除饉女五百人（除饉女即比丘尼也康會注法鏡經云凡夫貪染六塵猶餓夫飲不知厭足聖人斷貪除六情饑飢故號出家為除饉）俱
到佛所皆頭面著佛足礼退叉手立
白佛言不忍覩佛及諸應真滅度欲
先湼洹佛黙可之大愛道以手摩佛
足曰此睨覩如來寂正覺自今不復

覩矣五百除饉陳[illegible]鉢如上佛可之為說

身患滅度之要請除饉女莫不歡喜

繞佛三匝稽首而去還于精舍布五

百座皆各就座大愛道現神足德於

自座沒從東方來在虛空中作十八

變八方上下亦復如是放大光明以

照諸冥上耀諸天五百除饉變化俱

然同時泥洹

佛告阿難汝明旦入城到耶迷理家所

理家即須[illegible] 受求往來汝曰理家告之曰佛母及五

百者年除饉皆已滅度佛勑理家作

五百轝床麻油香花栴檀梓材事

各五百真妓正音當以供養所以者

何斯諸除饉皆六通四達獲空不願

無想淨定今得泥洹為佛所歎一時

供養其福無量阿難稽首受諾平旦入

城至理家門閭阿難來心怖毛豎今

來甚早斯事非恒將以何故阿難如

教具為宣說理家聞之即躃身于地

挽哀而云自今惟耶梨精舍都為空

寐王道四衢不復覩神通除饉國道

為空其痛何甚乎阿難答曰佛說乾

坤雖久始必有終三界无常如幻如

夢生求不死會眞不離者終不可得
也理家心解歡喜阿難復至諸梵志
理家值集在講堂有異論議即告之曰
佛勸諸賢者昨五百除饉皆已滅度
梵志理家聞阿難言靡不躃地宛轉
哀號阿難又說三界如幻都爲非常
身爲苦器惱痛所聚唯泥洹安故聖
歸之也理家心解稽首奉辯阿難還
至佛所如事以聞梵志理家即俻葬
具馳詣精舍時王園門閉理家使人
緣入開門欲入講堂有女沙弥三人一
人得不還道次者頻来小者滿港告
理家曰吾師坐禪今得寂定慎勿
擾動荅曰師已滅度非爲定也沙弥
聞之躃身絶息有須乃蘇哀而曰誰
當教誨吾等聖訓絶矣理家覩之莫不
哀泣告沙弥曰佛本說經恩愛雖會終
必有離但當建志力取應眞理家闍維
畢捧舍利詣佛所佛告阿難汝東向叉
手下右膝曰有直信直業三神六智
道靈已足者皆来赴斯所以然者佛
毋及諸除饉女五百人今皆善逝宜
當法會四方俱然於是四方各二百

[illegible]

至十應眞神足飛來稽首佛足佛起至

大愛道舍利所千比丘從皆就座佛告

阿難取舍利盛之以鉢著吾手中阿

難如今以鉢盛舍利長跪授佛佛以

兩手受之告諸比丘斷聚舍利本是

織身兜愚急暴嫉妬陰謀敗道壞

德今身能拔女人兜愚之織為丈夫行

得應眞道還至本无何其健拔告比

丘衆及諸理家宜共興廟應從供養

舍曰唯然於是四衆天人鬼龍造廟

立刹[illegible]供養 [illegible]

[illegible]

祐尋娥母為德恩均所生是以持擧

之重爰酬鞠育所以勸報復勵無恩人也

釋種滅宿業緣記第十八 出長阿含經

尒時波斯匿王新紹王位便作是念

我今新紹王位光應取釋種家女即

告一臣曰往迦毗羅衛至釋種家持
我名字告彼釋種云波斯匿王問訊
興居輕利致問无量又語彼釋種欲
取釋種女設與我者抱德无已若見
違者當以力相逼大臣受教往告迦毗
羅衛國尒時釋種五百人集在一處
是時大臣至釋種所具宣王言釋種
聞已極懷瞋恚吾等大姓何緣當與
婢子結親其衆中或言當與或言不
可與尒時摩訶男語衆人言諸賢勿
共瞋恚所以然者波斯匿王為人暴
惡或壞我國界我今躬自當往與相
見說此事情時摩訶男家中婢生一
女面貌端正世之希有沐浴此女與
著好衣載羽葆車送與波斯匿王言
此是我女可共成親時波斯匿王得
此女極懷歡喜即立此女為第一夫
人時此夫人到此數日而身懷妊後
生一男兒端正无雙世之殊特時波
斯匿王集諸相師與子立字時相師
言
大王當知求夫人時諸釋共諍或言
不與使彼此流離今當立名名曰流

爾時波斯匿王愛此琉璃太子未曾
去前年向八歲王告之曰汝今已大
可詣迦毗羅衛學諸射術是時波斯
匿王給諸使人乘大象往詣釋家至
摩訶男言波斯匿王使我至此學諸
射術唯願祖父母事事教授時摩訶
男報言欲學術者善可習之是時摩
訶男釋種集五百童子使共學術時琉
璃太子共學射術尒時迦毗羅城中
新造一講堂自相謂言今此講堂成
来未久晝彩已竟猶如天宮我等先
應請如來於中供養及比丘僧令我
等受福无窮然後我等當入此堂是
時釋種即於堂上敷種種坐具懸繒
幡蓋香汁灑地燒衆名香復儲好水
然諸明燈是時琉璃太子往至講堂
即昇師子之座時諸釋種見之極懷
瞋恚即前捉臂逐出門外各共罵之
此婢生物敢入座撲之著地是時琉
璃太子即從地起長歎息而視後是
時有梵志子名曰好苦琉璃太子語
好苦梵志子曰此諸釋種罵我毀辱
乃至於斯我後紹王位時汝當告我

此事是時好苦梵志子報曰如教是時
波斯匿王命終便立琉璃太子為王時
好苦梵志至王所而作是說王當憶
本釋所毀辱時琉璃王報曰我憶本
事時琉璃王興起瞋恚勑諸羣臣汝
等速嚴駕集四部兵吾欲往征釋種
諸臣即受王教令即雲集四種之兵
往至迦毗羅越尒時衆多比丘聞琉
璃王往征釋種具白世尊是時世尊
聞此語已即往逆琉璃王便在一枯
樹下无有枝葉於中結加趺坐時琉
璃王遥見世尊即下車礼足在一面
立尒時琉璃王白世尊言更有好樹
樹枝繁茂何故在此枯樹下坐世尊
告曰親族之蔭故勝外人是時琉璃
王便作是念今日世尊故為親族吾
不應往征宜可齊此還歸本土是時
好苦梵志復白王曰王當憶本釋種
所辱王聞此語已復集兵詣迦毗羅
越大目揵連聞琉璃王往征釋種白
世尊言今日琉璃王往攻釋種我今
堪任使琉璃王及四部兵擲著他方
世界世尊告曰汝豈能取釋種宿緣

著他方世界乎時目連白佛言實不

堪任使宿因緣著他方世界今時世
尊語目連汝還就座目連復白佛言
我今堪任移此迦毘羅越著虛空中
世尊告曰汝今堪能移釋種宿緣著
虛空中乎目連報言不也世尊佛告
目連汝今還就本位目連復白佛言
願聽許以鐵籠覆迦毘羅越城上世
尊告曰云何目連能以鐵籠覆釋種
宿緣乎目連白佛不也世尊佛告目
連釋種今日宿緣已熟今當受報是
時流離王往詣迦毘羅越時諸釋種
復集四部之衆一由旬中往逆流離
王是時諸釋一由旬內遙射流離王
或射耳孔不傷其耳或射頭髻不傷
其頭或射弓弦不害其人或射鎧器
不傷其人或射床座不害其人或射
車輿輪不害其人或壞幢麾不害其
人是時流離王見此事已便懷恐怖
告群臣曰汝等觀此箭爲從何來群
臣報曰此諸釋種去此一由旬中射
箭使來流離王報言彼設發心欲害
我等盡當死盡宜可於中還歸舍衛

是時好告梵志前白王言大王幼懼 釋迦譜卷第 第十張 朴
此諸釋種皆共持戒重尚不害況害
人乎今宜前進必壞釋種是時琉璃
王漸漸前進向彼釋種是時諸釋退
入城中時琉璃王在城外而告之曰
汝等速開城門若不尒者盡當煞之
時迦毗羅越城有釋童子年向十五
名曰奢摩聞琉璃王今在門外即著
鎧持仗至城上獨與琉璃王共鬪是
時舍摩童子多煞害衆人各各馳散
並作是說此是何人為是天耶為是
鬼神耶遥見如似小兒是時琉璃王
便懐恐怖即入地孔避之時釋種聞
壞琉璃王衆是時諸釋即呼舍摩童子
而告之曰年幼小兒何故辱我等門
戶豈不知諸釋修行善法乎我等尚
不能害虫況復人命耶我等亦能壞
此軍衆一人敵万人然我等復作是
念煞害人命死入地獄若生人中壽
命極短汝去不須住此是時舍摩童
子即出國去是時琉璃王復至門中
速開城門不須稽留是時諸釋自相
謂言可與開門為不可乎尒時弊魔

波旬作一釋形告諸釋言汝等速開
城門勿共受困是時諸釋即開城門
時琉璃王告群臣曰今此釋衆人民
極多非刀劍所能害盡悉取埋脚地中
然後使暴象蹈煞尒時群臣受王教
勑即以象蹈煞之時琉璃王勑群臣
曰汝等速選面手釋女五百人時諸
臣受王教令即選五百端正女人將
詣王所是時摩訶男釋至琉璃王所
而作是說當從我願琉璃王言欲何等
願摩訶男曰我今沒在水底隨我遲疾
使諸釋種並得逃走若我出水隨意
煞之琉璃王曰此事大佳是時摩訶
男釋即入水底以頭髮繫樹根而取
命終是時城中諸釋從東門出復從
西門入從南門出還從北門入是時琉
璃王告群臣曰摩訶男父何故隱在水
中如今不出尒時諸臣聞王教令即
入水中出之摩訶男已取命終尒時
琉璃王以見摩訶男命終王方悔心
我今祖父已取命終皆由愛親族故
設當知者終不來攻伐此釋種是時
琉璃王煞九千九百九十万人流血成

河燒迦毗羅越城往詣屋拘留園中
是時琉璃王語五百釋女言汝等愼
莫愁憂我是汝夫汝是我婦要當
相接時琉璃王捉一釋女而欲弄之時
女曰大王欲何所為時王報言欲與
汝情通女曰我今何故與婢生種情通
是時琉璃王甚懷瞋恚勑群臣曰速
取此女刖其手足著深坑中諸臣受
教刖其手足擲著坑中及五百女人
皆罵王言誰持此身與婢生種共交
通時王瞋恚盡取五百釋女刖其手
足著深坑中是琉璃王壞迦毗羅越
已還詣舍衛城尒時祇陁太子在深
宮中與諸妓女共相娛樂王聞作妓
聲即勑御者汝迴此為詣太子所是
時守門人遥見王來而白王言王徐
行祇陁太子今在宮中自娛勿相觸
嬈是時琉璃王即時拔劒取守門人
煞之祇陁王子聞琉璃王在門外便
出與王相見善來大王報言豈不知
吾與諸釋種共鬪乎祇陁對曰聞之
琉璃王報言汝今何故與妓女遊戲
而不佐我耶祇陁報言我不堪任煞

宮衆生是時琉璃王極懷瞋恚即復

拔劍斫殺祇陁尒時世尊以天眼觀
祇陁王子以取命終生三十三天是時
五百釋女自歸稱嘆如来名号如来
於此間出家學道而復成佛今受此毒
痛世尊何故而不見憶尒時世尊以
天耳清徹聞諸釋女稱怨向佛將諸
比丘往至迦毗羅越時五百釋女遣
見世尊將諸比丘来皆懷慚愧尒時
釋提桓因及毗沙門王在世尊後顧語
釋提桓因言此諸釋女皆懷慚愧釋
提桓因即以天衣覆此女上尒時世
尊告毗沙門王曰此諸女人飢渴日
久毗沙門王即辦自然天食與諸釋
女皆悉充足世尊漸與諸女說微妙
法苦習盡道盡與說之尒時諸女諸
塵垢盡得法眼淨各於其所而取命
終皆生天上尒時世尊詣城東門見
城中煙火洞然尒時世尊往詣屋拘
留園中坐告諸比丘我昔在中與
諸比丘說法如今空墟無有人民自
今以後如来更不復至此從座起去
往舍衛祇樹給孤獨園告諸比丘今

琉璃王及此兵衆却後七日盡當磨
滅是時琉璃王聞世尊記聞已恐怖
告羣臣曰如来今記却後七日我及
兵衆盡當没滅汝等觀外境无有盜
賊水火灾變来侵國者何以故諸佛
如来語无有二尒時好苦梵志白王
王勿恐懼今外境无難亦无灾變今
日大王快自娯樂琉璃王言梵志當
知佛言无異時琉璃王使人數日至
七日頭王大歡喜踊躍不能自勝將
諸兵衆及諸婇女往阿脂羅河側而
自娯樂即於彼處卆大雷震非時雲
起暴風疾雨時琉璃王及兵衆盡為
水所漂皆悉消滅身壊命終入阿鼻
地獄復有天火燒城内宫殿尒時世
尊以天眼觀見琉璃王及四種兵皆
悉命終入地獄中尒時諸比丘白世
尊言琉璃王及四部兵今已命終為
生何處世尊告曰琉璃王者今入阿
鼻地獄中諸比丘白言今此釋種昔
作何因緣今為琉璃王所害尒時世
尊告諸比丘昔日之時此羅閱城中
有捕魚村時世飢儉人食草根一斗

金貿一斗米彼村中有大池水又復饑 [illegible]經卷之 第二十七張 [illegible] 賞

魚時羅閱城中人民之類往至池中

捕魚食之當於尒時水中有二種魚

一名鉤鏁二名多舌是時二魚各各

相謂言我等於此衆人先无過失我

是水性之虫不處乾地此人民之類

皆来食噉我等設前世時少有福德

者其當報怨尒時村中有小兒年向

八歲亦不捕魚復非害命然復

取魚在岸上小兒見已撫懷歡喜此

豈當知尒時羅閱城中人民之類豈

異人乎今釋種是也尒時鉤鏁魚者

今瑠璃王是兩舌魚者今好苦梵志

是小兒見魚笑者今我身是尒時釋

種坐取魚食无數刧中受地獄苦今

受此對我時坐見而笑之今患頭痛

如似石壓猶如以頭戴須弥山所以然

者如来更不受形已捨衆行度諸厄

難是諸比丘由此因緣今受此報

[illegible]逝[illegible]尋經大同小異云琉璃王滅釋種

[illegible]隨羅軍達使者欲教汝佛佛視徒者[illegible]

[illegible]自[illegible]兵阿難盡法耶[illegible]首白言佛不虛

[illegible][illegible][illegible]有緣衆[illegible]曰釋[illegible]畢矣却後與[illegible]

[illegible]後七日太山鬼神以火遍王及其宮內

[illegible][illegible][illegible]汝此[illegible]禍難[illegible][illegible]至行[illegible]造軍衆

今水[illegible]神化為壽[illegible][illegible][illegible]王衆[illegible]行身[illegible]

[illegible]往水中死[illegible]百步一四死者當半入國

[illegible]

詁竊惟大聖垂經抑揚懲勸夫以正
覺之尊万累久絶罪塵刼而甫示
餘報明知釋種之滅非力能免斯實
止煞之深戒慎業之明鏡也

釋迦譜卷第二

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造